

經部

欽定四庫全書

經部

經說卷一

詳校官給事中臣王鍾健

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣嚴福

謄録監生臣陳振興

經說　　五經總義類

提要

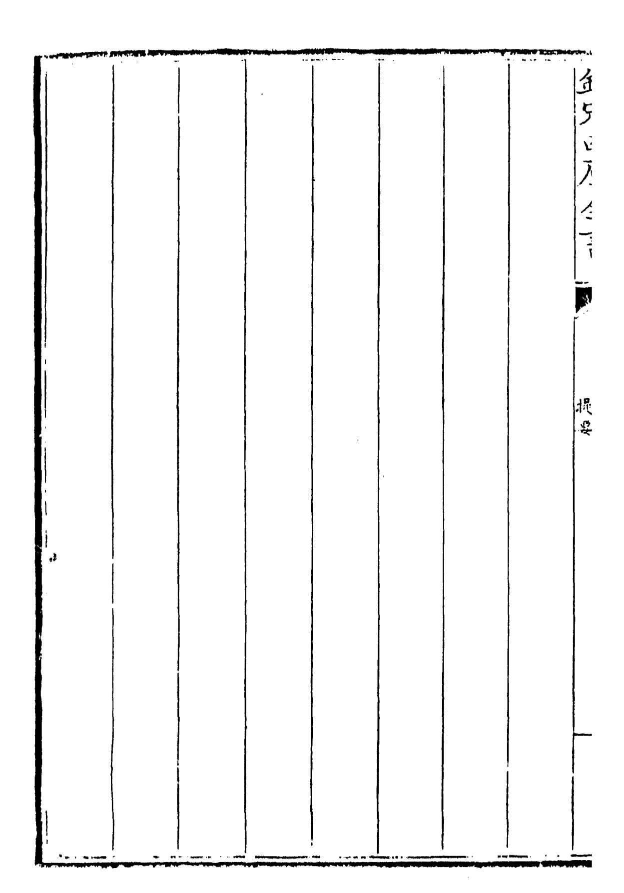
臣等謹案經說七卷元熊朋來撰朋來字與可南昌人登宋咸淳十年進士仕元為福清縣判官事迹具元史儒林傳朋來之學恪守宋人故易亦言先天後天河圖洛書書亦言洪範錯簡詩亦不主小序春秋亦不主三傳

葢當時老師宿儒相傳如是門户所限弗敢尺寸踰也惠棟九經古義詆其論大學親民一條不知親新通用本馬鄭之解金縢為夏蟲之見又詆其論言乃讙一條不考史記魯世家所引無逸及裴駰集解所引鄭注論周禮樂師臯字與大祝臯字不考臯告嘷三字相同乃謂鄭氏先後異讀均為妄下雖黄葢於古義古音亦多所出入然其書發明義理

論頗醇正於禮經尤疏證明白在宋學之中亦可謂切實不支矣寸有所長固無妨録備一家也乾隆四十六年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

經說卷一

宋　熊朋來　撰

易

河圖洛書

河圖洛書之名自易大傳言之天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十言河圖數也參伍以變言洛書數也言洛書者莫如易大傳參伍之說後儒知有洪範而已至於其方位則莫如大戴禮記明堂篇所謂

二九四七五三六一八者最爲明白本注云法龜文也二九四是其前三位七五三是中間三位六一八是尾後三位漢儒所説龜文可証者莫如大戴經注之言大抵圖書之説至宋始詳其源發於希夷而劉牧亦從范諤昌傳希夷之學其紊亂圖書特錯互言之以秘其術爾易本義啓蒙雖改正十爲河圖九爲洛書而朱氏之門於其他文字間有未經改正處後儒猶或執劉牧舊説爲是反以所改正爲不然者案劉牧字長民衢州人

其書有易數鈎隱圖頗穿鑿詭秘有河圖四象圖自以爲玄妙卻是十爲河圖矣牧之説不當自爲異同觀其所作河圖四象及大衍等圖則學者宜守朱蔡改定十爲圖九爲書證於大戴禮明堂篇經注龜文方位可無疑矣今録劉牧河圖四象圖如左方劉牧此圖五合一成六而居北爲水五合三成八而居東爲木五合二成七而居南爲火五合四成九而居西爲金謂之河圖四象此即河圖矣不言中宮五與十者内外周回皆五十

也

河圖中天數二十有五即洛書

洛書即是河圖中天數二十有五圖所以顧命但言河圖論語但言河不出圖禮運但言河出馬圖皆不言洛書者洛書在河圖中也近年虛齋趙氏嘗作天數地數二圖不知天數圖即洛書上官氏嘗以河圖衍爲十圖其第五圖即洛書第六圖即地數三十圖而東西南北易位以仰承五圖陽順轉隂逆轉也彼葢以隂陽家三白飛宫之例布十於九抽添而求之爾五六天地之中

數五為天心縱橫八面皆三五之數六為地心縱橫八面皆三六之數其餘八圖則不能縱橫八面皆合不若五六兩圖之自然今只以天數二十有五地數三十各為一圖見得河圖乃其全體總圖也天數二十有五圖自然金火易位地數三十圖自然水土易位天數圖自然缺十故洛書言疇則自一至九地數圖自然缺一故洛書言用則自二至十邵子所謂陰無一陽無十也河圖者五行之全體至洛書入用必有易位處以見造化

發用即如此卦爻變動處占者於此取用焉天用莫如金火日月是也地用莫如水土山川是也陰陽家水土同生申旺子亦是河圖洛書中已具此理書不盡言圖不盡意上官氏十圖以地數圖易置四方之位如測景占象以天地盤逆順相求不如但以天數地數爲正面圖天數圖即洛書也

河圖天數地數全體天數二十有五之圖地數三十之圖

十二　五十　一六

七　五　三　一合六

二　六水土入用十合五

五居中八面皆成十五三之為三五也虛五則八面皆成十兩之為二五也六居中八面皆成十八三之為六也虛六則八面皆成十二兩之為二六也

易中兼有河圖洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之易中葢兼取於圖書矣後儒直以易爲河圖範爲洛書遂使圖書體用二致至謂伏羲得其圖禹得其書至謂洪範中幾十字爲龜文固哉其言圖書也如大傳所謂參伍以變錯綜其數乃夫子發明洛書之數參者三而數之伍者五而數之錯者交而互之綜者總而絜之即洛書之數而易用之以變易所以成天地之文定天下之象者也故聖人

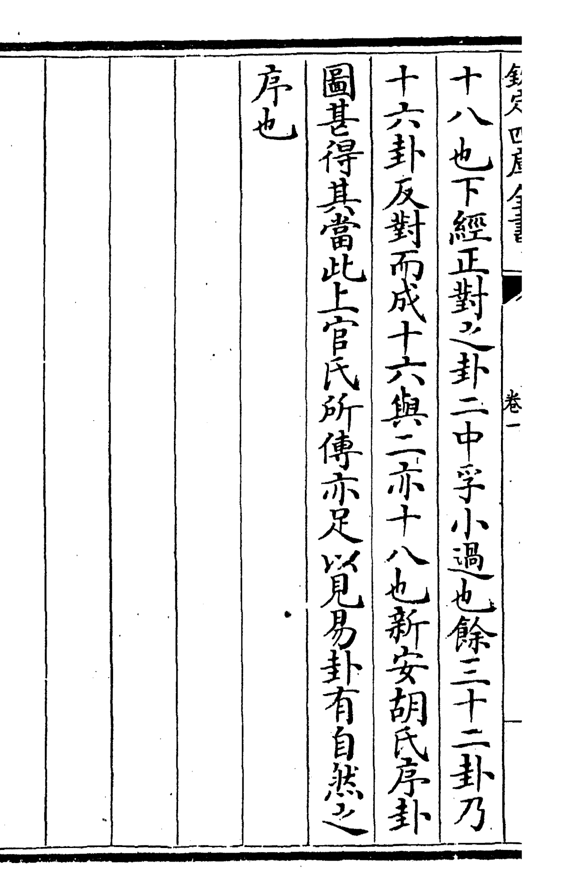
於易以圖書並言之

序卦圖

易有太極伏羲畫一奇以象陽畫一耦以象陰是為兩儀兩儀之上各加一奇一耦為太陽少陰少陽太陰是為四象四象之上又各加一奇一耦為乾兌離震巽坎艮坤八卦因而重之八卦之上各加八卦則為六十四卦矣伏羲八卦圖乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北乾坤重而為泰否離坎重而為既濟未

濟艮巽重而為咸恒兊震重而為損益此自然之序也夫子易卦之序本於伏羲八卦圖是以乾坤離坎正對之卦列於上經震巽艮兊之卦反對之卦列於下經上經主天道而言故乾坤為首至十一卦序泰否以見乾坤之交不交也下經主人事而言故咸恒為首至十一卦序損益以見震巽艮兊之交不交也上經終坎離下經終既濟未濟又以見天地水火之卦列之四正雷風山澤反對之卦列之四隅泰否在上經之中既濟未濟

在下經之末咸恒在下經之首損益在下經之中今易卦之序皆伏羲卦序也若乾坤離坎頤中孚大小過八卦以正對爲序屯蒙以下五十六卦以反對爲序然頤大過序於上經之末中孚小過序於下經之末以明諸卦之反對及其終也又有正對者焉上經三十卦下經三十四卦非多寡不同也葢以三十六變爲六十四卦上下經各得十有八也上經正對之卦六乾坤離坎頤大過也餘二十四卦乃十二卦反對而成十二與六爲

十八也下經正對之卦二中孚小過也餘三十二卦乃十六卦反對而成十六與二亦十八也新安胡氏序卦圖甚得其當此上官氏所傳亦足以見易卦有自然之序也

恒
未濟
咸
否
益
既濟
損
泰

乾
巽
坎
艮
坤
震
離
兌

先天後天圖

先天圖體也後天圖用也先天圖從也後天圖衡也是故有先天八卦之次序有後天八卦之次序有先天八卦之方位有後天八卦之方位自太極分陰陽陽之中有陰有陽所謂太陽少陰也陰之中有陰有陽所謂太陰少陽也太陽之中陽乾陰兌少陰之中陽離陰震少陽之中陽巽陰坎太陰之中陽艮陰坤自乾一至坤八此先天八卦之次序也乾父坤母震得乾初爻爲長男

巽得坤初爻為長女坎得乾中爻為中男離得坤中爻為中女艮得乾上爻為少男兊得坤上爻為少女此後天八卦之次序也乾上坤下象天地離東坎西象日月艮兊象山澤震巽象雷風自乾至震順布自巽至坤逆布此先天八卦之方位也震東離南兊西坎北巽東南乾西北坤西南艮東北乾坤退居六子用事此後天八卦之方位也說卦傳所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射言先天也所謂帝出乎震齊乎巽相見

乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮言後天也先天四圖其來久矣世傳康節得於李挺之挺之得於穆伯長伯長得於陳希夷四圖之中其一爲八卦次序又其一爲六十四卦次序其一爲八卦方位又其一爲六十四卦方位自太極兩儀四象八卦加倍而進之八卦倍爲十六十六倍爲三十二三十二倍爲六十四卦觀六十四卦次序但觀八卦之次序可也圓圖在外以象天先將八卦定外卦而以乾一兌二離三震

四巽五坎六艮七坤八依次布於外卦方圖在内以象地先將八卦定内卦而以乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八依次布於内卦觀六十四卦方位但觀八卦之方位可也後天二圖其一爲六子受生之次序其一爲八卦入用之方位朱子葢以此配先天四圖爾先天所以立體而明法象自然之妙後天所以致用而著隨時變易之道先天圖當竪看乾天坤地以上下言後天圖平看離火坎水方可以南北言伏羲易自作伏羲

易看文王易自作文王易看大抵文王以前有占無文本非可以言語文字求之易之見於辭者自文王始易之有先天後天則自孔子於說卦發其機至康節四圖而大明先天之學心學也所謂畫前有易者也伏羲畫卦而已詎知百世之下乃有是圖愚嘗細繹羲文之易惟周氏太極圖上一截陽動陰靜處可以見先天四象生八卦之象下一截乾道成男坤道成女處可以見後天乾坤生六子之象太極所謂陽動陰靜即先天圖中

太極分陰陽陽動中一暈之陰即少陰生太陽中乾兊離震在焉陰靜中一暈之陽即少陽生太陰中巽坎艮坤在焉此太極圖中先天圖也太極所謂乾道即後天圖中乾父坤母乾道成男震坎艮在焉坤道成女巽離兊在焉此太極圖中後天圖也先天乾南坤北後天乾西北坤西南先天震巽對後天震東方巽東南先天艮兊對後天兊正西艮東北此六卦不但變其方位且變其對卦獨坎離二卦先天爲東西之門後天守南

北之極嘗相對立坎離具四象之體太極陽動陰靜圖即坎離二卦從揭之也豈惟太極圖哉參同契曰易謂坎離又曰日月爲易乾坤門户坎離匡郭牝牡四卦先天以乾坤坎離牝牡兌震巽艮四卦又曰坎離者乾坤二用老陽變陰用九老陰變陽用六其牝牡之體九六之用皆坎離也姑就參同契言之則先後天圖已在其中乾坤爐鼎坎離水火故後天坎離居先天乾坤之位以坎中陽實離中陰則仍爲乾坤故丹經謂之還元乾

專於陽坤專於陰曰爐鼎者器之惟夫離己日光坎戊
月精互相根依在納甲則主中宮戊己之功在先天則
爲日東月西之象在後天則正火南水北之位八卦中
乾兊二金坤艮二土震巽二木皆陰陽相須惟坎離水
陰根陽火陽根陰不同他卦天降而地升陽倡而陰和
坎離者天地之交也故曰日爲太陽精離者日之象何
不三爻純陽而中有陰爻才說太陽其間便有少陰所
以日中納月之烏認得日中有月則可以知離卦月爲

太陰精坎者月之象何不三爻純陰而中有陽爻才說太陰其間便有少陽所以月中納日之兔認得月中有日則可以知坎卦乾與離同受太極之陽而離者中虛之乾坤與坎同受太極之陰而坎者中滿之坤乾坤太極之兩儀離坎兩儀之四象是以離坎二卦爲陰陽造化之樞紐或謂太極先天二圖皆自希夷來其一自濂溪發之其一自康節發之或謂周邵所自得使圖出希夷亦安用諱故明道先生誌邵墓不隱其師但言其自

得處非師傳所及真大賢之言也

揲蓍說

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛此蓋舉一變以見十八變之例揲者以五十蓍虛一不用象太極四十九蓍兩手平分象兩儀置右手所分一半就取其一蓍掛於左手小指間所謂象三才以所分四揲之所謂象四時先揲左手所分

取其奇餘者扐於左手無名指間所謂歸奇於扐以象閏次揲右手所分取其奇餘者扐於左手中指間所謂象五歲再閏初揲之扐通計三指不五則九以一卦言之此十八變中之一變以一變言之此三揲中之第一揲也又置第一揲所得之策再以餘蓍如前法掛扐而揲之第二第三揲之扐通計三指不四則八八九爲多四五爲少三少爲老陽三多爲老陰兩多一少爲少陽兩少一多爲少陰蓋大衍全數五十即河圖中宮以五

乘十之數河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六此陰陽老少之策所由分也河圖之數十布揲之竒餘則有一有二有三有四所得之策數則有六有七有八有九獨不及五與十者大衍之數五十也布揲之時見左手所餘多少即知右手之數第一揲左手餘數或一或二或三則并掛一與右手所餘者成五若左手餘四則并掛一與右手所餘者成九第二揲收取第一揲之餘蓍或四十四

蓍或四十蓍再分爲二掛扐如前法左手餘數或一或二則并掛一與右手所餘者成四若左手餘數或三或四則并掛一與右手所餘者成八第三揲又取第二揲餘蓍或四十蓍或三十六蓍或三十二蓍再分爲二掛扐亦如前法左手餘數得一與二即成四得三與四即成八此不待終籌而知所以潛虚揲左虚右揲右虚左然潛虚分陰陽客主故止揲一半而大衍之揲必須左右手皆揲以見全體也所謂揲蓍者非是看掛扐過數

目正是看餘下數目掛扐過一十三蓍名爲三少餘下三十六蓍以四筭之爲四九老陽得九數何也四象中太陽居一而九者一之餘數掛扐過二十五蓍名爲三多餘下二十四蓍以四筭之爲四六老陰得六數何也四象中太陰居四而六者四之餘數掛扐過二十一蓍名爲兩多一少餘下二十八蓍以四筭之爲四七少陽得七數何也四象中少陽居三而七者三之餘數掛扐過一十七蓍名爲兩少一多餘下三十二蓍以四筭之

爲四八少陰得八數何也四象中少陰居二而八者二之餘數三變既定而一畫成十有八變而一卦成三變之間爲老陽十二爲老陰四爲少陽二十爲少陰二十八世儒不通再扐後卦之義或謂第二第三揲不必掛一不知第一揲若非掛一已無從得九第二第三揲若不掛一則老陽少陰各該二十七路少陽九路老陰僅一路矣再扐後掛者言初揲雖再扐而後揲亦須掛一也至如六爻占法求之左氏國語自有成說六爻皆不

變則以本卦彖辭爲占而以内卦爲貞外卦爲悔如孔成子筮立衛元遇屯曰利建侯秦伯代晉卜徒父筮之遇蠱曰其貞風其悔山凡卦六爻全不變者用此例一爻變則專用所變爻爲占如畢萬始筮仕遇屯之比只看初九一爻蔡墨論乾之同人只看九二一爻晉侯納王遇大有之睽只看九三一爻周史筮陳敬仲遇觀之否只看六四一爻南蒯之筮遇坤之比只看六五一爻晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽只看上六一爻凡卦一

爻變者用此例三爻變者以本卦爲貞之卦爲悔如國語重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五爻變也初與五皆老陽用九變四爻老陰用六變二三與上爻不變在屯豫二卦皆爲少陰爻故曰皆八朱文公所謂變及三爻占兩卦體是也五爻皆變則專以不變爻爲占如穆姜筮遇艮之八史曰是謂艮之隨杜元凱以爲連山首艮之易非也案艮卦變隨惟第二爻不動三與上爻皆老陽用九變初爻四五爻皆老陰用六變

惟第二爻少陰不變故所占只在艮之八朱文公所謂

四二五一二分一專是也若六爻皆變則以乾坤二用

爲例如蔡墨對魏獻子所謂乾之坤即六爻全變之例

此占法之大略或問左氏國語所載左傳於穆姜之筮

旣曰艮之八國語晉重耳之筮亦曰泰之八又曰貞屯

悔豫皆八七八皆不變爻何以舍言七而專言八曰七

七蓍數也八八卦數也三揲之餘得少陰爻最易惟其

揲者多得八故經傳亦多舉八以紀占也二篇之策萬

有一千五百二十中分之得五千七百六十老陽爻六千九百一十二饒一千一百五十二策老陰爻四千六百有八之一千一百五十二策故大衍初揲扐一扐二扐三者少扐四者多少者凡三多者凡一已是饒陽減陰故老陽十二路少陽二十路少陰二十八路而老陰只四路若揲法少差則其遇愈艱然老陰之路雖最少而卦中未盡無交爻以揲蓍之法周密如此古人猶有筮短龜長之歎況今俗下占卦以錢代蓍所謂重交單

析之畫老陰老陽以三純而變少陽二陰中取一陽少陰二陽中取一陰欲一揲而了十八變之事不過約揲法而用之至於世應之法八純以上爻自初至五各從其世惟上爻獨不變反取第四爻變之名爲遊魂又舉内卦三爻同爲一變名爲歸魂亦以先天卦位天地雷風水火山澤參錯爲六十四卦竊取夫參伍錯綜之義然上爻不變虛而不備以錢寓筮老少均取兹見其短矣古之爲筮者猶曰不如龜之長今學者鮮布揲不見

揲蓍中作用處僅賴俗占以詒凡愚故集先儒緒言作揲蓍說

諸卦文言傳

漢藝文志易經十二篇上下經十翼各自爲篇也以彖象雜八卦中者自費直始鄭康成之徒因之古易遂紊然其初不過如今乾卦之例未入小象於各爻王弼不知小象是韻語自坤以下六十三卦輒分入各爻自乾坤二卦各附文

言而諸卦文言散逸今見於大傳僅存者庶幾
而乾上九之文言亦在其中可見大傳中釋爻
辭者即諸卦之文言今據僅存者别爲諸卦文
言傳於上傳摘取第八章下傳摘取第五章除
乾上九文言不必重出外餘爻自爲諸卦文言
傳附乾坤文言傳後
鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和讀平聲靡即攠字
音摩擊鐘有聲使衆聞之曰攠和攠有
平去二聲然當與六三爻歌字爲韻子曰君子居其

室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

右中孚九二文言

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

右同人九五文言

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣

右大過初九文言

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

右謙九三文言

不出户庭無咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

右節初九爻言

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

右解卦六三爻言以上元在上傳第八章

易曰自天祐之吉無不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉無不利也

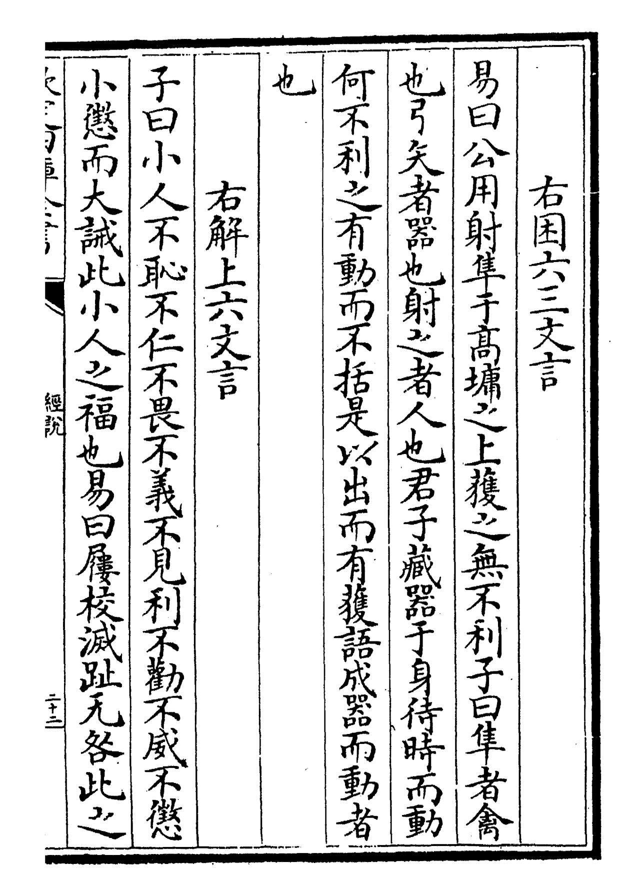
右大有九二爻言元在上傳第十一章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒

來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

右咸九四文言

易曰困于石據於蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

右困六三文言

易曰公用射隼于高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

右解上六文言

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之

謂也

右噬嗑初九爻言

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲無益而弗爲也以小惡爲無傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

右噬嗑上九爻言

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

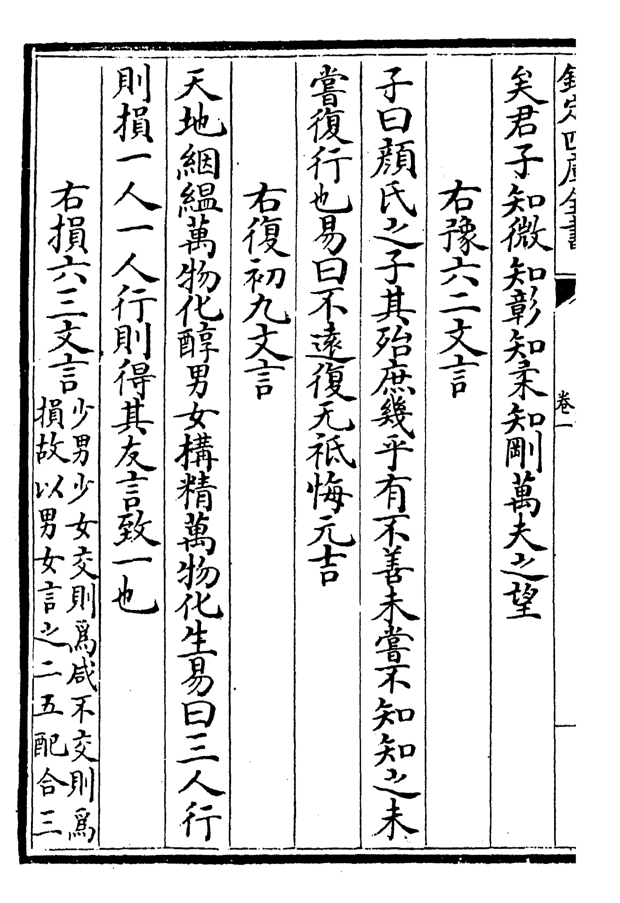
是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

右否九五文言

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥烏谷切凶言不勝其任也

右鼎九四文言

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

右豫六二文言

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

右復初九文言

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

右損六三文言少男少女交則爲咸不交則爲損故以男女言之二五配合三

在所損

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

右益上九文言

大傳上八章十二章錯簡

上傳第八章釋卦爻者既入諸卦文言傳僅餘

聖人有以見天下之賾至擬議以成其變化九十五字本是錯簡在此當入於第十二章重出之處接下文極天下之賾至化而裁之存乎變以賾動變化三者申言之

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡音烏故切陸氏烏嫁切言至深賾而不可次第也也言天下之至動而

不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

襍卦錯簡襍從衣集聲俗字作雜

周易襍卦皆以反對正對之卦對舉而言各有古韻可協自姤遇也以下卦不反對後儒多以意改定或違對卦之例或失古韻之音於内僅蔡氏所改定者爲可通

以頤養正也接大過顛也頤與大過爲正對正定二字在小雅皆協平聲正讀爲真與顛協既濟定也與未濟男之窮也相接定讀爲汀從上韻窮讀爲強從下韻既濟未濟爲反對歸妹女之終也漸女歸待男行也終讀爲章行讀爲杭而歸妹漸爲反對姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也剛從上韻柔從下韻而夬姤爲反對於内或一句無引韻上文隨無故也咸速也大有衆也亦有此例凡錯簡處須抄出改定本誦之方見其文理音

韻今録所改定襍卦全文并附協音如左

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居（協据）蒙襍而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時（協是）也无妄災（協滓）也萃聚而升不來（協厘去聲）也謙輕而豫怠（協棣京氏怠字作治於韻亦正協）也噬嗑食也賁無色也兌見而巽伏（協闢）也隨無故也蠱則飾（或作飭）也剝爛也復反也晉晝也明夷誅（協咮晝遇二韻皆通）也井通而困相遇也咸速也恒久（協已）也渙離（去聲）也節止也解緩也蹇難（去聲）也睽外也家

人內也否泰反其類協耒也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也故遇新信互韻中孚信協申也豐多故協古也親寡旅也離上而坎下協虎也小畜寡協古也履不處也需不進協津也訟不親也大過顛滴音切也頤養正協貞也既濟定協汀也未濟男之窮協強也歸妹女之終協章也漸女歸待男行協杭也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也韻始於柔憂終於柔憂

或問天地之數五十有五卦數八八則餘九蓍數七七則欠六何也九爲老陽於五十五爲饒六爲老陰於五十五爲乏陽饒陰乏此九六所以變蓍卦有定數此七八所以不變九餘一六餘四七餘三八餘二獨虛五十者大衍之數五十

或問乾之乾乾坎之坎坎夬之夬夬皆於三爻言之何也曰三居内外卦之交也曰然則謙之謙謙何以初爻言之蹇之蹇蹇何以二爻言之曰謙之卦辭君子有終

謙而有初所以有終故初爻言之蹇諸爻皆言往來六二獨不言往來匪躬以濟大蹇無可辭其責故二爻言之

或問乾之彖傳有欲改乾道變化以下十五字接品物流形之後大明終始以下十五字接乃利貞之後何如曰於韻語亦通然本義固謂大明終始以下為聖人之元亨首出庶物以下為聖人之利貞特相錯言之爾

或問乾九二庸言之信庸行之謹即中庸所謂庸德之

行庸言之謹漢上朱氏曰二爲中中動爲庸龍德而正中庸者中之用是中庸已在乾九二之文言矣曰文言於乾九二言學問此中庸誠之者之事中庸主於誠乾九二亦曰閑邪存其誠

或問坤卦辭西南得朋東北喪朋彖傳於得朋不過曰乃與類行於喪朋則曰乃終有慶喪朋何言乎慶也曰西南以陰而就陰之朋東北則去陰之朋而就陽之朋如臣辭家而仕女辭家而嫁故爲安貞吉爲得常爲有

慶漢上朱氏曰得君者臣子之慶得夫者女子之慶

或問坤彖三無疆德合無疆天之無疆也行地無疆地之無疆也應地無疆君子之無疆也天之無疆何以合之中庸高明配天也地之無疆何以應之即中庸博厚配地也而其所以無疆者不在天不在地在至誠無息之悠久無疆也

或問坤六二爻辭直方大鄭氏古易云坤爻辭履霜直方含章括囊黃裳玄黃協韻故象傳文言皆不釋大字

疑大字衍曰坤爻辭皆以第二字爲韻此可貞元吉之類爾曰乾稱大坤稱至乾大生坤廣生坤何以言大乎六二之爻辭言大六三用六之小象又言大何也曰易中凡言大者皆陽也陰變陽則聖人喜而識之坤六二重陰動則爲坤之師本卦稱六二之動凡動皆陽也支卦稱承天寵也乾爲天也故爻辭以大言之六三爲坤之謙本卦與支卦互言有終或從王事故小象因下艮言其光大用六純陰從純陽故小象謂之從大爲坤之

乾也或曰用六之從大宜也坤之復豫比剝亦皆陰變陽者獨於六二六三言大何也曰坤二世臨三世泰陽進而長之時也納甲得乙巳乙卯陽明用事之方也此坤之爻辭象傳所以三言大也

或問論語集註曰克己復禮乾道也主敬行恕坤道也於二卦中何爻近之曰其乾之九二坤之六二乎乾九二之閑邪存誠克己復禮在其中矣坤六二之敬以直内義以方外主敬行恕在其中矣

或問師六五之爻辭何以指九二爲長子曰二至四爻互震故二爲長子三四爲弟子

或問師有北面領兵之象比有南面臨民之象二卦自爲反對何取於師比之名乎曰古人寓兵於民五家爲比居民之法自比而始五師爲軍制軍之法至師而成

或問小象言順以巽者三蒙六五家人六二漸六四皆曰順以巽也家人上巽下離漸上巽下艮各因上卦言之爾若蒙之爲卦上艮下坎而互坤震何取於巽哉曰

蒙六五爻變則為蒙之渙上艮變巽故曰巽也曰然則萃上兑下坤而六三之變為萃之咸其小象曰上巽何也曰本卦三至五互巽支卦二至四亦互巽也是小象有以上下卦取之者有以互卦取之者變動不居所以為易

或問需困二卦之言酒食何也曰二卦皆以坎互離坎酒離食也需五爻言之困二爻言之何也曰需上坎三至五互離故五爻言之困下坎二至四互離故二爻言

之

或問上乾下坎何至於訟乎曰乾坎互巽離有家人之卦故訟每起於家人風火鼓扇而天水違行需訟反對能需緩則無訟矣

或問卦辭言利涉大川者七乾坎反對爲需訟其一利涉大川其一不利涉大川何也違行故不利也涉川有主乾而言有主巽而言需同人蠱大畜彖傳之意多主乾惟益渙中孚彖傳主巽若爻辭則謙初六言用涉大

川頤六五言不可涉大川上九言利涉大川未濟六三言利涉大川謙伏履外卦爲乾也頤伏大過乘巽木也六五之不可涉外卦重遇巽也未濟六三變則乘巽木且互乾也

或問小畜輿説輻大畜輿説輹皆音福何也曰輻音福輹音伏輻謂輪中直指之木在牙與轂之間三十輻共一轂即此輻也輹謂輈上伏兎考工記輈人爲輈自伏兎下至軓七寸即此輹也輻與輹音義不同各是車上

一物小畜說輪中之輻大畜說輹上之輹大壯大輿之輹亦伏兔也

或問泰歸妹六五之爻辭皆曰帝乙歸妹何也曰帝乙者太丁之子紂之父也如箕子高宗皆就殷末時人言之不必别爲說矣泰自歸妹來又互震兊亦歸妹也故六五爻辭同

或問文王小畜卦辭密雲不雨自我西郊周公又用之於小過六五爻辭何也曰小畜内卦互兊故卦辭言之

小過外卦互兊故六五爻辭言之西郊以兊言猶言西山兊西方之卦也

或問臨之八月復之七日此如豳詩以日言月也復自建午之月至建子之月爲七日無異説矣惟臨之八月或以爲周正建未之月或以爲夏正建酉之月何也曰復姤相伏既信其爲建午之月正建子之月矣臨遯相伏只當正建子之月至建未之月也若以臨觀反對求夏正之八月則子至建酉不止八箇月而復剥反對以

於月數不合故不可從夏正之説也

或問觀四陰大壯四陽二卦交相伏不曰小壯而曰觀何也曰易所以崇陽抑陰也卦辭何取於盥而不薦也

觀盥音相近以灌言觀也

或問觀國之光利用賓于王何言乎光也曰觀六三至九五互艮六四正居艮之中爻而動則二至四仍互艮上近九五之君有觀光之象焉艮之彖傳曰其道光明下二爻象山之空洞而明易中言光者有主離而言有

主艮而言謙觀大畜皆艮之光也

或問觀六四利賓姤九二不利賓何也曰二卦皆以乾為賓也乾西北之卦鄉飲酒禮位賓於西北易家因謂乾為賓觀六四變則陰變陽助上爻將剝之陽而復為乾故曰利賓姤九二變則陽變陰助下爻方長之陰而欲消乾故曰不利賓

或問噬嗑為頤中有物之象則賁亦頤中有物也曰噬嗑下動象頤賁上止而下不動

或問頤之爻辭以龜虎對言何也曰龜節嗜虎節欲所以自養也頤中虚外實有龜象而何言虎也履革之言虎以兊居白虎之方也頤上艮伏虎又艮在前九家爲虎亦艮伏兊爾本爻變頤之噬嗑有虎口而噬之象

或問无妄者中孚之偏大畜之反行人得牛而災及邑人既曰无妄而災妄及人乎曰先儒嘗評之故无妄必受之以大畜

或問蠱之先甲後甲有以甲子戊申爲先甲午辰寅爲

後者有以丁辛爲甲三日之先後者巽之先庚後庚有以庚午辰寅爲先庚子戌申爲後者有以丁癸爲庚三日之先後者不知蠱何取於甲巽何取於庚也曰蠱隨相伏蠱之三陰隨之三陽伏焉蠱初爻變大畜則内卦爲乾先甲也至五爻變无妄則外卦爲乾後甲也蠱之彖傳言先甲後甲曰天行也所以言甲者乾甲也巽震二卦亦相伏所以言庚者震庚也又間乾甲震庚於納甲通矣蠱之先甲後甲於卦辭言之巽之先庚後庚於

九五爻辭言之何也曰蠱隨反對以卦之全體得乾故言先甲後甲於卦辭也重巽伏震先庚也九五變則三至五又互震後庚也周公因蠱之乾甲記巽之震庚巽九五變爲巽之蠱蠱六五變爲蠱之巽庚甲相直巽蠱相入特於五爻言之宜也三日者或曰三爻也

或問離火外明坎水内明於易有諸曰有之凡明者皆陽也離以一陰居内而二陽居外故外明坎以二陰居外而一陽居内故内明或曰日火皆外明何也離爲火

爲日日火皆離也又曰水鏡皆内明坎爲水矣鏡何有於坎哉曰鏡之明非以銅而以汞字書汞一作澒皆附水部本草言汞者丹砂之液豈能外於坎乎又曰坎爲月曷不内景而外景也曰月受日之光其精坎也其光離也故亦外明

或問遯諸爻皆言遯惟六二不言遯何也曰六二連陰方長陰不遯而陽遯也執之用黄牛之革莫之勝説説字三音當從吐活切

或問大壯自九三至上六皆言羊何也曰兊爲羊三至五互兊本亦夬畫之兊也

或問解蹇自爲反對而卦辭皆言利西南何也諸家泛以坤爲説不見得解蹇於坤有何相入處曰下經解蹇上經之屯蒙也屯蒙與解蹇上下二卦往來屯蒙接坤又皆互坤不必言西南解蹇即屯蒙之上下卦易位非互坤亦非伏坤是當以爻畫求之方見得解九四入坤中蹇九三入坤中故皆言利西南也九四動則解之上

卦爲坤九三動則蹇之下卦爲坤矣坤卦辭西南得朋解蹇之爻辭曰朋至朋來即西南得朋也解蹇之利西南彖傳一曰往得中一曰往得衆坤爲衆得坤故得衆也得中謂二五蹇之九三爲九五之朋解之九四爲九二之朋三四入坤而二五得中以主其朋坎艮爲蹇震坎爲解利西南而得朋三男以陽爲朋也

或問損之五爻言龜益之二爻言龜鄭東卿云損之龜首南尾北益之龜首北尾南何言乎首尾也曰二卦外

實中虛有龜象各於其腹背之虛處就二五中正而言之爾

或問革卦本無水彖傳言水火相息何也曰二陰夾乾陽則坎水生焉故革爲坎宫水卦

或問天地革而四時成天地節而四時成何以特於二卦之彖傳言之曰易家謂革第四十九卦節第六十卦得大衍之用數乾坤坎離外餘卦六十也

或問革九五之爻辭乃與乾九五皆稱大人何也其一

龍飛其一虎變又何言乎龍虎也曰革上體有兊互體有乾兊正西之卦白虎之方也乾爲陽金兊爲陰金乾龍兊虎交媾乾金遇兊秉旺離火互見巽風有鼓鑄之象乾兊二金會合從革故以革名乾九四之文言曰乾道乃革第一卦言之第四十九卦當之雲從龍則乾九五之大人風從虎則革九五之大人乾自一世至四世每變皆伏震龍至九五而飛故曰飛龍革以兊之中爻變亦爲震龍故曰虎變

或問漸之九三上六鴻漸于陸重出有妄爲南北陸之說者曰爻辭必協韻九三之陸自與復育協韻上六之陸當作逵以協儀又何疑焉曰儀字在詩韻中無魚畸切曰依古韻逵當爲求呿切儀當爲牛何切無魚畸切可協則求呿牛何切亦可協

或問兌有和兌孚兌來兌商兌引兌各居一爻九五爲兌之主乃不言兌而言孚於剝何也且兌何預於剝哉曰爻辭之義未可知嘗以卦氣推之兌之卦氣在秋冬

之交兑初九直秋分九二直寒露孚兑之爻正應剥之内卦兑六三直霜降應剥之外卦九四直立冬九五直小雪則剥盡而爲坤矣五與二相應頼九二之孚兑以濟其剥小象言位正當者二五相當也或者孚於剥之義如此然卦氣之説出於漢儒在周公之時未有也但以理論之九五孚於剥正以九二孚兑二五相當君臣相孚則五陰不能剥陽小象三爻不當五爻正當亦此意也

或問節之義在節嗜欲亦頤之意乎曰鄭東卿固云初爻塞兑不泄以節欲上爻苦口不食以節嗜正如頤之龜節嗜虎節欲也

或問節之初九不出户庭九二不出門庭何以分户庭門庭也先儒云竒爻曰户户在門側偶爻曰門門在户外户在初爻之前謂九二竒爻也門在二爻之前謂六三偶爻也初爻無職守不出而无咎二爻爲大臣不出則凶以陽居陰位而與五不相得故曰失時極也又問

同人之初九曰同人於門隨之初九曰出門交有功明夷之六四曰於出門庭曰是三者亦各有偶爻在本爻之前也

或問未濟初六濡尾之小象亦不知極也極本拯字本義猶曰未詳何也曰古注明以拯救為解且與下文行正協韻作拯字何疑

或問乾馬坤牛震龍坎豕艮狗兌羊皆獸類巽雞離雉乃禽類何也曰南方朱雀之位也

或問坎水離火各從其方則東木西金宜也震何以不爲木而巽爲木兌何以不爲金而乾爲金也曰坎離水火先後天居四正震爲雷則巽爲木巽木即震木也兌爲澤則乾爲金乾金即兌金也但以先天之象有雷澤而無金木故以雷澤表東西之正而旁近出金木焉巽猶或稱木乾爲天則不可以稱金僅於說卦言之說卦巽爲木爲風要亦爲風者其正而爲木者大象僅有大過升井鼎漸五卦至於兌則說卦亦未嘗言其爲金也

或問易象於五行有水火而無金木土何也金爲乾兌木有震巽土有艮坤一陰一陽各得二卦惟水火陰根陽陽根陰各止有坎離一卦乾坤純陽純陰太極之兩儀也坎陰中陽離陽中陰兩儀之四象也故易象止於天地水火雷風山澤而不必言金木土至於雷風山澤皆在下經惟乾坤坎離在上經之始終又非震巽艮兌比矣

或問八卦之象至十翼而始著左氏記占如觀之否而

曰風爲天言外卦巽變乾且及其互體艮山大有之睽而曰天爲澤言内卦乾變兌師之臨而曰川爲澤言内卦坎變兌明夷之謙而曰火焚山言内卦離變艮是皆在十翼未作之前已占十翼之象何也曰此非當時占辭左氏既見十翼卦象託爲古人占辭及此左氏獪其言多不可信

經說卷一

欽定四庫全書

經部

經說 卷二 三

詳校官給事中臣王鍾健

給事中臣溫常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官修撰臣吳錫麟

謄錄監生臣朱上林

經說卷二

宋 熊朋來 撰

易詩書

易詩書古韻

古人用韻可以見當時字音之正書賡歌易文辭彖象傳及風雅頌之韻可參考而互証尚書有韻語處即與詩易相同股肱喜哉以下喜起熙爲韻熙字用上聲颺言無韻而賡歌有韻元首明哉以下明爲彌良切與良

康爲韻又歌復有韻脞惰墮是也惰墮本皆上聲後儒不察以惰爲墮褻如帝德廣運以下運字用平聲與神文君爲韻汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功伐功與爲韻當以魯頌克成厥功爲例功字四聲功古故刮魯頌協功之上聲爲古虞書協功之入聲爲刮故功伐可爲韻也天之歷數在汝躬以下除危微自爲韻君民與上文躬字爲韻而躬音肱中庸邦窮終戎爲韻禹貢九州時出韻語五子之歌其一下婦子

圖馬爲韻下音虎馬音姥予圖皆上聲其二荒音墻亡爲韻而音協央其三唐方綱亡爲韻其四君孫育祀爲韻而有音以其五歸悲依怩追爲韻仲虺言征葛以慶商良亡昌爲韻伊尹告太甲以洋彰常祥殃慶宗爲韻傅說復高宗以正聖承命爲韻慶皆音羌宗莊而承盛也洪範用韻處尤爲易見以易書證於詩古韻歷歷可考下至楚辭參同太玄歷漢魏晉宋齊梁陳有韻之文尚存古音韓杜之詩猶有存者自釋文行世韻略試士

俗儒執唐韻爲證正音始盡廢古韻詩音舊有九家陸德明以已見定爲一家之學開元中修五經文字我心慘慘書慘爲懆音七到切伐鼓淵淵書淵爲鼓淵音於巾切皆不從釋文德明之學唐人亦未盡信也詩中慘皆作懆乃協勞心懆兮協照紹燎爲韻我心懆懆協亦聿既耄爲韻歌以訊之當從歌以誶止是用不集當從是用不就皆以韻爲證釋文猶或字具數音及孫氏直音出而挾兔園册者併釋文不復考矣吳棫材老作協韻補

音鄭庠作古音辨鄭與項安世各立韻例吳鄭同時而朱文公詩傳止采吳氏協音間亦改其繆誤補其遺闕鄭韻出於詩傳既成之後吳鄭自不相識故其說或未歸一愚以易詩書折衷二家之說字音不勝枚舉姑記其略

吳鄭二家不同莫如天人二字吳韻天字皆依丁度集韻作鐵因切鄭則謂天如字而人協然舉古詩山上復有山破鏡飛上天爲證協山爲羶以從天愚案天

字協音易詩可以互證為鄭氏之學者專以貞諄臻文欣元魂痕寒歡刪山先僊十四韻皆協先僊之音則似拘矣天人二字在詩中如鄘柏舟黍離小宛巷伯何人斯十月之交棫樸早麓等詩止有天人字則吳鄭說皆通然詩韻天字多協貞寒清蒸之韻至度人經尚然故丁韻天田年等字皆附入真諄之韻此古詩韻例也文王之卒章以天協躬鄭乃協躬為纏不如姑宏鐵因為易協證之於易尤不可限以十四

韻之例上不在天下不在田中不在人雖可以人協然乾之文言以御天也協精情平行成鐵因之音可爲鐵煙可爲鐵嬰皆丁顛反紐此程沙隨所謂反紐通用者也易中以真協川詩頌以躬協年項氏以青先貞三韻爲一例又以東蒸爲例比鄭稍通然聲音之道變動周流例有盡而音無窮也

鄭氏以東冬鍾江陽唐庚耕清青蒸登十二韻相通皆協陽唐之音東之協當同是舌音如大東小東則可

也降字音洪鄭恐破例乃云古音江不知江諧聲於工漢字如曲江書爲曲紅者有之矣況易之恒以深協中以禽協容艮以心協躬詩之蕩以諶協終雲漢以臨協宗閟宫以緩協躬小戎以音協弓緑衣晨風諸詩以心林協風東侵二韻相通者多矣鄭皆缺其音項氏以東蕭尤爲一例東灰烝爲一例東侵爲一例烝也無戎讀戎爲汝克咸厥功讀功爲古似此戎功二字豈必協陽唐之韻鄭庠乃盡欲協陽唐固哉

其言詩韻矣

鄭氏又以魚虞模歌戈麻六韻相通皆協魚模之音别以蕭宵爻豪尤侯幽七韻相通皆協尤侯之音愚案虞模之與尤侯自可相通非但古韻可證今人語音如謀之與模侯之與胡鄒之與朱往往相近皇華羔裘之韻鄭所知也況歌麻脂之韻相通如儀爲等字是已且騶虞首章上有葭豝則虞協牙東方朔稱建章宮後騶牙是其音也二章以虞協蓬豵又當通虞

音於東韻易之爻辭以即鹿無虞協林中是其音也
如熊羆是裘以裘協試周爰咨謀以謀協騏詩中此
類甚多尤侯亦可協脂韻矣泰否二卦之彖辭以消
協襄而從陽韻豈必盡協尤侯之音項以虞尤豪爲
一例虞麻爲一例亦未知虞可通於東韻也
鄭氏以侵覃談鹽添嚴咸銜凡九韻相通皆協侵音項
氏以侵覃鹽爲一例又以侵東爲一例俱有未盡鹿
鳴以湛琴卷阿燕燕泮水以南協音諸詩固有通例

易詩以侵覃之韻協風躬諸字語見東冬韻下項氏有東侵一例比鄭法差密風諧聲於凡汎諧聲於皮英諧聲於央在古人但見其同韻爾觀制字者之諧聲亦可見當時字音也風字在東韻爲方馮切在侵韻缺非敷正字遂旁協孚惜切穆如清風淒其以風皆協心爲韻心亦可爲鬆鬱彼晨風風協林爲韻林亦可爲隆其爲飄風協南爲韻南亦可爲儂風有凡之聲亦可爲馮不但爲風諧聲於凡芃汎亦諧凡爲聲

也易中禽協強深協觴則侵韻又通於陽唐矣

鄭氏辨今韻之訛其間亦有自破其韻例者又引沙門神珙反紐旁聲正聲之例正聲在一紐之中旁聲出四聲之外如七月生民以歲為雪杕杜東山以至為室來之利力又之異亦世之設逝之折皆旁聲之例此言字音者所同然鄭氏既知旁聲之例則有客宿宿可以協瀡不必改宿為俁矣雉鳴求其牡可以協美不必改牡為牝矣況犧之音娑華之音敷羹之音

郎皆不同一紐吳鄭於旁聲之協多所遺缺觀吳鄭
有所不通殊敬服集傳之功也
吳氏協韻補音援證甚詳且先集傳而成有功於詩教
比鄭爲優愚嘗熟閱之稍窺其繆誤莫如常棣文王
有聲二詩如外禦其務當以左傳侮字爲證烝也無
戎即如常武以修我戎皆協戎之上聲音汝崧高之
七章戎有良翰即汝有良翰民勞之四章戎雖小子
即汝雖小子可見古者戎汝同音劉氏七經小傳改

戎爲戎不思字有四聲未必二詩皆訛爲戎字吳氏改務音蒙而不顧左傳引詩之文尤爲理短最是文王有聲匪棘其欲自有禮記匪革其猶可爲顯證詩中猶字多讀爲去聲與欲字音相近故訛作欲乃不改欲字作猶而改孝字音畜所引孝者畜也此在祭統本文初非指其字音上文福者備也何不音福爲備致誤集傳有許六切孝字豈可音畜此一協韻必須改正非文公本意也又如毋字例音美不當於葛

覃蝃蝀南山思齊別出莫後莫補二切致誤集傳用
其協音葛覃否協鄙蝃蝀雨協唯南山畝協美思齊
婦協菲屨之菲即扉之上聲左傳作屝曲禮覯屨注
作菲如此則母皆音美畝字在詩中亦無不音美者
常欲改正集傳此數處協音而未能姑記於此以俟
知音者
吳鄭之說學者各就其所長而就正於集傳可也大抵
來之爲釐慶之爲羌儀之爲義華之爲敷馬之爲姥

下之爲虎有之爲以若此之類在古人以爲常特今
儒以爲怪爾君子顧言而行書顧作寡古音相近也
皇皇者華協征夫爲韻即易中枯楊生華協士夫今
聞令望萬夫之望即易中月幾望易中多以上字音
常應字協央疑字協牛協又周頌多難協愚竊疑清
廟與顯相爲韻故嘗定横渠西銘五換韻宗子之家
相其相字協肖爲韻對越在天不顯不承無射於人
斯天人承亦未必非韻也

古文今文尚書

書有今文古文晁錯所受伏生以漢隷寫之故曰今文魯共王得孔壁所藏科斗文字故曰古文然孔壁真古文之書不傳後有張霸之徒僞作二十四篇亦名古文尚書漢儒所治不過伏生二十八篇及武帝時得僞泰誓一篇故藝文志稱二十九篇伏生二十八篇者虞書則舜典合於堯典益稷合於臯陶謨凡二篇夏書則禹貢甘誓凡二篇商書則湯誓盤庚高宗肜日西伯戡黎

微子凡五篇周書則牧誓洪範康誥酒誥金縢大誥君奭多方多士梓材召誥洛誥立政無逸康王之誥合於顧命吕刑文侯之命費誓秦誓凡十九篇通爲二十八篇晉豫章内史梅賾别得古文尚書二十五篇凡漢儒注經指爲逸書者遂皆有其書又并有孔安國傳序世傳以爲真然所謂古文者不如今文之古矣案梅賾西晉時奏上古文尚書已亡失舜典至蕭齊建武四年姚方興於大航頭得而獻之以爲即孔安國所注會方興

緣事書寢不行至隋開皇二年購求古書乃得之又案隋開皇求書時有劉光伯者僞作古書及連山易等悉上送官後因有人告首其僞遂敗竊意劉光伯輩實繁有徒不被告首者其書遂傳古文尚書至隋開皇始備至唐天寶始變漢隸爲俗楷其間安能無僞今小序定非孔安國所作大序亦不類西漢文字古書尚有僞況孔序乎鄭康成本有尚書注以不合注僞泰誓故儒家不傳康成不見武成則禮記注不知商容爲人名宜也

若無逸則伏生口授已有其書乃不知言乃讙當爲言乃雍嘗見漢隸石經無逸書文與今楷本略不同康成所見無逸或無言乃雍之文且因高宗二字遂妄疑言乃讙爲說命逸書竟以讙悅爲注使康成尚書行世則其謬必不止如詩箋禮注而已

書百篇中有正攝

典謨訓誥誓命凡百篇注者有正與攝之分正者有其義而正有其名攝者無其名而附其義此雖注家淺陋

之說無關於大指姑記正攝之目典謨訓誥誓命之文

百篇正三十四見存三十亡書四

攝六十六見存二十八亡書三十八

典十五篇正者二堯典舜典攝者十三禹貢洪範汨作九共九篇槀飫

謨三篇正者二大禹謨皋陶謨攝者一益稷

訓十六篇正者二伊訓高宗之訓攝者十四五子之歌太甲三篇咸有一德高宗肜日旅獒無逸周官呂刑典寶明居徂后沃丁

誥三十八篇正者八仲虺之誥湯誥大誥康誥酒誥召誥洛誥康王之誥攝者三

十盤庚三篇西伯戡黎微子武成金縢梓材多士多方君奭立政帝告釐沃汝鳩汝方夏社疑至臣扈咸乂四篇伊陟原命仲丁河亶甲祖乙分器將蒲姑

誓十篇正者八甘誓湯誓泰誓三篇牧誓費誓秦誓攝者二胤征湯征

命十八篇正者十二說命三篇微子之命蔡仲之命顧命畢命冏命文侯之命肆命旅巢命賄肅慎之命攝者六君陳君牙歸禾嘉禾成王政亳姑

閏月定四時

月有閏天無閏欲知月之有閏以閏月定四時成歲是也欲知天之無閏朞三百六旬有六日是也朞者如上

年冬至起至下年冬至上年立春起至下年立春其間相去皆是三百六十五日四分日之一與周天度數相應曰六旬有六日舉成數也天雖無閏而月則有閏合氣盈朔虛而閏生焉三歲一閏五歲再閏約三十二月一閏十九年七閏爲一章三年不置閏則春一月入夏上年一月入下年三失閏則春皆作夏十二失閏則上年皆作下年所以定時成歲不可無閏月在其間天雖無閏月之三五而盈三五而缺則可見也月之有閏天

之無閏並行而不相悖只堯典二句盡之三百六旬有六日上下年節氣相直不以閏年而加多不以無閏而減少天未嘗知有閏也故公羊於文六年閏月不告月之傳曰天無是月也

書注百姓異同

尚書言百姓者堯典禹謨湯誥盤庚泰誓酒誥君奭呂刑注者或以為百官或以為民孔傳多言百官獨於泰誓百姓有過之百姓懍懍專指為民呂刑士制百姓於刑

之中注云百官下文在今爾安百姓爲上經有兆民賴之之語總言百姓兆民然上注既作百官此非謂百姓爲兆民蓋兼官與民而言蔡傳首改堯典平章百姓百姓昭明不用百官之說直以爲民然下經别言黎民於變時雍故蔡傳以百姓爲畿内之民禹謨罔違道以干百姓之譽罔咈百姓以從已之欲下經亦别言民湯誥萬方百姓孔傳作百官蔡傳作民盤庚歷告爾百姓于朕志孔傳百官蔡傳則以畿内民庶百官族姓兼言之

泰誓則孔蔡皆作民君奭則商實百姓蔡氏以則商實爲句百姓王人爲句郤以百姓爲官著姓王人爲王臣之微者蔡傳於尚書百姓獨於此專指爲百官呂刑州有十二師只當是每州一人即十二牧不然則如周禮九兩中師以賢得民注諸侯有師氏也蔡傳以爲每州立十二師亦未必然兩言百姓蔡傳皆作民然呂刑篇末經文明言百官族姓矣要知尚書有言百姓多是百官古者德位尊顯始有姓未可盡改言民也

六府即洪範五行

禹謨六府即洪範五行而加穀爲六者土爰稼穡也釋經者當以穀屬於土葛氏屬木之說非

臯陶明畏明威

古字畏威通用天明畏民明威畏威合同音俗儒拘訓詁直以明畏之畏爲於胃切明威之威爲於非切不知古人威畏同字本非兩音注云明畏本一作威即當讀爲一音呂刑德威惟畏亦然故表記引甫刑曰德威惟

威漢志引洪範畏用六極將仲子東山詩韻皆以畏字作威

禹貢

禹貢在尚書家爲典之攝何以曰夏書而不列於虞書不稱舜而稱禹也作司空平水土堯老舜攝之時也玄圭告功舜即位之時也宅揆陳謨皆言平水土之功則禹貢宜在宅揆陳謨以前其不見收於虞史謂之夏書蓋救民於洪水之中者舜之心也取民於平水之後者

非舜之心也故禹之對舜僅言利用厚生以相民不敢以貢賦利國爲功如底慎財賦成賦中邦亦惟禹貢言之典謨初無是言況禹貢九州九山而舜分十二州十二山注謂禹治水之後舜分冀爲幽并分青爲營禹所畫州地舜猶改定則所定貢賦在舜之時亦未必盡行也

武成月日

武成錯簡先儒辨正者不一今姑以蔡本讀之其閒月

日愚猶疑焉一月壬辰旁死魄孔氏謂一月周之正月旁死魄正月初二日也越翼日癸巳王朝步自周則謂武王以初三日起程若癸巳則是正月初三日則尚書自有通例只合曰哉生明正不必書癸巳若書癸巳則合曰癸巳朏不合但言越翼日癸巳此可疑一也二月閏二月三月四月淹久在商此可疑二也以癸巳起程至戊午二十六日又五日癸亥又一日甲子師行日三十里於理可通丁未之後又三日庚戌自癸巳至庚戌

本只七十八日然正月初三癸巳起程則二月初四甲子只有三月中旬有丁未庚戌與四月哉生明之後不合故釋經者疑二月有閏則四月中旬再遇丁未庚戌自正月初三癸巳至第二次庚戌爲一百三十八日克商之後逗留日久乃歸沛公欲留秦樊噲輩猶能勸以還軍豈武王反出其下或云死魄晦也非朔也朔則魄蘇矣故上饒謝氏疑壬辰爲正月二十九日癸巳爲二月朔戊午師逾孟津舊作正月二十八日者爲二月二

十六日甲子誓於牧野舊作二月初四日爲三月初三日舊說二月辛酉朔二月庚寅朔三月庚申朔四月己丑朔哉生明在辛卯日既生魄在乙巳日四月十九日丁未二十二日庚戌不當生魄在丁未庚戌之後如謝說無閏則二月癸巳朔三月癸亥朔初二日甲子四月壬辰朔哉生明在甲午日既生魄在十七日戊申前一日爲丁未後二日爲庚戌所以吳氏謂厥四月哉生明當次萬姓悅服之下既生魄至其承厥志當次示天下

弗服之下蔡傳亦以丁未次受命於周皆欲改既生魄
在丁未庚戌之前如謝説則丁未在既生魄之前只有
庚戌在既生魄之後但取癸巳起程至癸亥陳於商郊
甲子會於牧野至甲午哉生明王來自商至於豐往迴
皆三十一日無在商淹久之疑二月癸巳朔起程無破
例書日不書哉生明之疑然亦未敢盡信者以泰誓一
月戊午證之如謝説則戊午不在一月此猶可曰序文
不信是又以國語二月癸亥證之如謝説則癸亥不在

二月國語注出於虞翻韋昭之徒所言月日多附會書注然所謂二月癸亥夜陳未畢而雨乃左氏正文又似未可輕改終無以釋癸巳不書哉生明及在商淹久之疑也

天錫禹洪範九疇

天乃錫禹洪範九疇即如天乃錫王勇智之錫湯武征伐皆稱天胤征呂刑亦託辭於天尚書言必稱天此其常也癡愚之人遂謂禹治水至洛得龜書爲天以此錫

之如龜書畀姒詞人言之則可而不可用於解經孔子於河圖洛書但言聖人則之非天以此分送羲禹也或謂九疇中龜書該幾字皆惑於天錫禹之語不思易中兼有河圖洛書參伍錯綜即是洛書若專謂易為河圖範為洛書真俗儒之言也

五紀以後錯簡須別録出方可讀

四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰歷數曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日歲月日時無易百穀用

成乂用明俊民用章家用平康歲月日時既易百穀用不成乂用昏不明俊民用微家用不寧庶民惟星星有好風星有好雨日月之行則有冬有夏協虎月之從星則以風雨五皇極皇建其有極惟時厥庶民于汝極錫汝保極凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極凡厥庶民有猷有為有守汝則念之不協于極不罹于咎皇則受之人之有能有為使羞其行協杭而邦其昌無虐煢獨而畏高明時人斯其惟皇之極曰皇極之敷言是彝

是訓是行以近天子之光曰天子作民父母以為天下王（以下稱贊天下王）無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極

皇極疇文為五福疇文亂入於內今除外本疇首以極德為韻次以守咎受為韻次行昌明至光王為韻（明協芒是訓是行亦協杭）末因以為天下王之語引無偏無陂以下古語結之凡六換韻至歸其

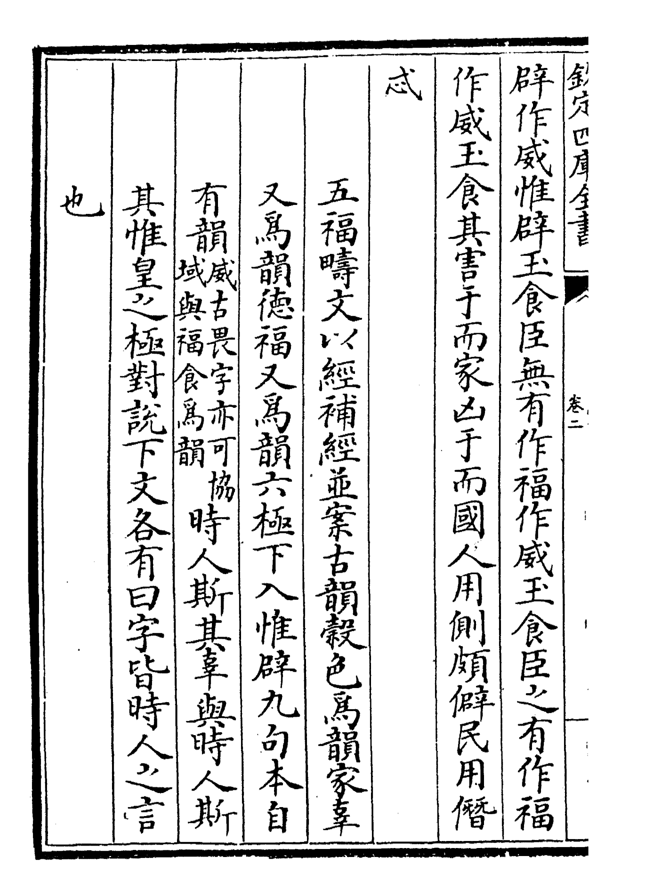
有極

六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平康正直彊弗友剛克燮友柔克沈潛剛克高明柔克八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時五者來備各以其叙庶草蕃蕪一極備凶一極無凶曰休徵曰肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若曰咎徵曰狂恒雨若曰僭恒暘若曰豫恒燠若曰急恒寒若曰蒙恒風若

三德疇文爲六極威用之説亂入庶徵疇文爲

五紀歲月日時亂入去其錯簡而義足

九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命斂時五福用敷錫厥庶民凡厥正人既富方穀〔協國〕而康而色〔色如字若穀如字其色協速言既富而康寧〕汝弗能使有好於而家〔協孤言不康寧〕時人斯其辜曰予攸好德汝則錫之福〔協偪〕于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎〔協姑〕六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱惟辟作福惟

辟作威惟辟玉食臣無有作福作威玉食臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭忒

五福疇文以經補經並案古韻穀色爲韻家辜又爲韻德福又爲韻六極下入惟辟九句本自有韻威古畏字亦可協域與福食爲韻 時人斯其辜與時人斯其惟皇之極對説下文各有曰字皆時人之言也

九疇無十用無一

五福六極共一疇是九疇本有十而藏其十敬用農用協用建用乂用明用念用嚮用威用獨五行不言用故天數無十地數無一嚮依漢志讀作饗

康誥

書中曰文考曰朕其弟又自稱曰寡兄先儒皆知序説之妄當爲武王之書若果是成王周公時作不當無一語及武王乃洪大誥治以上别簡錯入先儒疑洛誥或

大誥首篇之言也作書序之人必出於史記之後故用史記衛世家之説作此序文不知史記多失實不可信也

詩序引樂記

詩大序多引樂記語其小異處亦樂記爲得其當作詩序之人必出於禮記已傳之後

麟趾

麟西方獸以興西伯非公子言也文王時爲西伯其子

稱公子于嗟之歎詩人歎西伯有子知武王周公之將有為矣

貍首

貍首之詩古人以為射節在騶虞之下采蘋采蘩之上想見孔子删詩之時其詩已逸不然則此詩未必見删於聖人也或其他詩家自有而毛公逸之亦未可知也小戴射義所記詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御於君所以燕以射則燕則譽此貍

首之詩也大戴投壺篇所記上章本同而前一句曾孫侯氏爲數句隔斷恐泰射張侯等語本以解說侯氏因亂入正文爾下文又換韻曰弓既平張四侯具良決拾有常既順乃讓音平聲乃揖乃讓乃隮其堂乃節其行既順乃張此亦貍首之詩也首章必有貍首二字故以名其詩此必第二第三章也貍首之詩不幸逸於詩家幸而略傳於禮家小戴得其一章而大戴尤詳騶虞貍首皆言射用之天子諸侯皆有間若一重韻疊歌之也

關雎之亂

治亂曰亂猶言輯也言關雎之末章也至於關雎爲風始則舉全詩而言史記於孔子世家言詩有四始旣知鹿鳴爲小雅始文王爲大雅始清廟爲頌始矣往往口熟論語之文竟謂關雎之亂爲風始不覺衍之亂二字何其謬也

新宮

儀禮大射燕禮皆升歌鹿鳴下管新宮注云小雅逸篇

或曰即小雅中斯干之詩也春秋傳昭二十五年叔孫昭子聘宋宋元公享之賦新宮昭子賦車轄則新宮必有詩下管所吹非有譜無辭者矣

君子于役

詩中不曰牛羊而兩言羊牛日夕則畜之小者先歸而大者次之有大於羊牛者亦宜歸矣

兔爰

君子遇亂世不樂其生情見乎辭語簡而悲未有如兔

爰章末之四字也一章曰尚寐無吪二章曰尚寐無覺三章曰尚寐無聰庶幾合眼而不復吪動有所知聞惟恐寐而起則復苦若後之詩人幾句方能道得此四字意

衡門

衡門之詩朱子以爲隱居自樂而無求者之詩也人須是世味淡則能隱亦須世味淡則能樂衡門可棲遲居不求安也泌可樂飢食不求飽也然飲食男女人之大

欲故下二章特以食魚娶妻言之此二者能共寂淡則可以隱居自樂而無求矣

豳詩

一之日二之日三之日四之日以周正言之四月五月六月七月八月九月十月以夏正言之獨缺三月蠶月是也豳詩備一年之月日矣

鹿鳴鼓瑟吹笙

鹿鳴首章鼓瑟吹笙吹笙鼓簧正如車鄰以鼓瑟簧對

言之古者堂上樂受笙均瑟與笙有相闗者鄉飲未合樂之前有升歌三終笙入三終間歌三終其初以瑟歌鹿鳴之三然後笙南陔之三間歌魚麗之三笙由庚之三此時所用樂器惟瑟與笙而已至合樂歌周南名南始衆聲俱作故鹿鳴惟言瑟與笙歌鹿鳴時未有他樂也

白駒伊人其人

一章二章言伊人於焉逍遙於焉嘉客賢者欲去而未

去故白駒猶縶之維之卒章改伊人曰其人則其人不可留矣雖美之曰如玉已勇於辭去故白駒脫縶維而在空谷矣

何人斯舍字音舒

爾之安行亦不遑舍非但與車盱協音作舒便合讀作舒以經證經春秋定六年齊人弒其君荼舒音公羊作舍字音舒自古有之

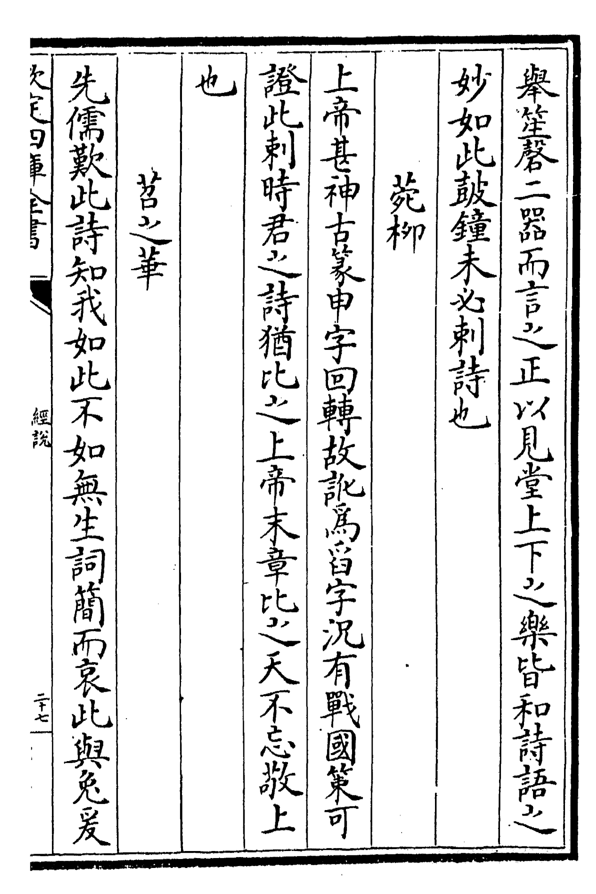
大東啓明長庚

詩詁但云日未出時明星爲啓明日既入後明星爲長庚毛氏以爲一星李氏以啓明爲太白或又謂李太白母夢長庚爲太白夾漈鄭氏又謂啓明金星長庚水星金在日西故日將出則東見水在日東故日既没則西見愚謂啓明長庚難以金水分指定二星行度有遲疾伏退或速而先日則晨見東方或遲而後日則昏見西方諸家之説拘礙當從詩詁不問金水星但日未出而東見者啓明日既入而西見者即長庚非金則水隨其

行度所至

鼓鍾笙磬同音

鼓鍾之卒章鼓瑟鼓琴之下特言笙磬同音何也此詩人妙達音樂而後能為此詩古者堂上樂皆受笙均堂下樂皆受磬均琴瑟堂上樂也小雅言鼓瑟則曰吹笙即瑟受均於笙之證也鞉鼓管笛堂下樂也商頌言鞉鼓淵淵嘒嘒管聲則曰依磬聲即鼓笛受均於磬之證也不然則鼓鍾欽欽雅南合奏豈無他樂器同音而特

舉笙磬二器而言之正以見堂上下之樂皆和詩語之妙如此鼓鐘未必刺詩也

菀柳

上帝甚神古篆申字回轉故訛為㫖字況有戰國策可證此刺時君之詩猶比之上帝末章比之天不忘敬上也

苕之華

先儒歎此詩知我如此不如無生詞簡而哀此與兔爰

皆不樂其生而作

文王

文王之詩專言周之興可也乃以周與商並言如曰周雖舊邦其命維新則又曰命之不易有虞殷自天曰文王陟降在帝左右則又曰殷之未喪師克配上帝言周有天命而商亦嘗有天命也曰文王孫子本支百世又曰商之孫子其麗不億言周有孫子商亦非無孫子也曰濟濟多士文王以寧又曰殷士膚敏王之藎臣言周

有多士商亦非無人也常情於勝國必抑彼揚己欲人知彼所以亡己所以興周家忠厚之至於其子孫士大夫待之亦不薄宜其卜世卜年之永歌此詩以祀文王足以得文王之心矣呂氏春秋謂周公作此詩非周公不能及此

抑

衛武公年九十有五使人日誦抑詩自言亦聿既耄知爲耄年所作既耄而猶再三曰小子其謙抑至矣淇澳

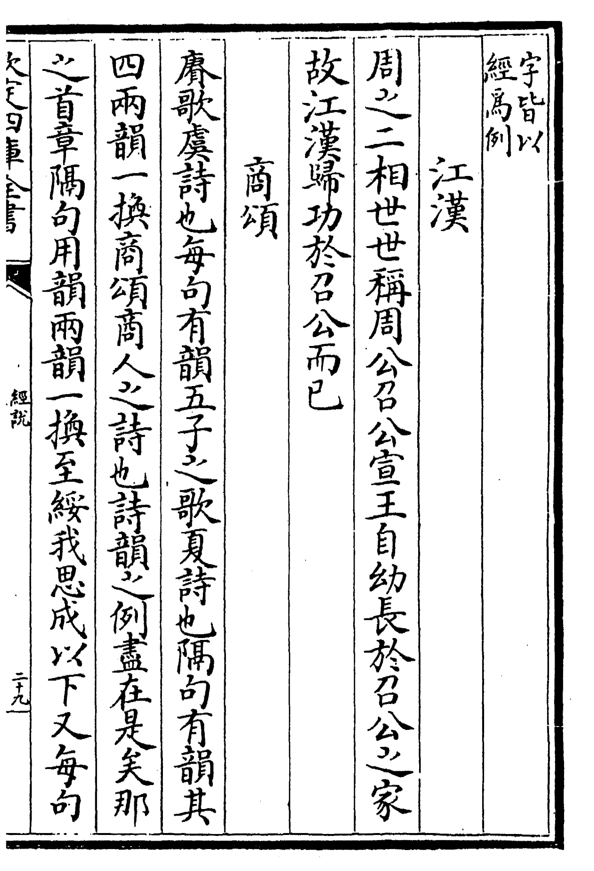
賓筵抑皆武公之詩淇澳作於盛年言學問賓筵抑皆戒飲而抑乃既耄之作其言慎獨論語中庸取焉

抑之六章

太玄云童牛角馬言馬童而牛角以無角爲有角所謂彼童而角也

崧高烝民

吉甫作此二詩於崧高用申伯字凡十四於烝民用仲山甫字凡十二韓退之柳子厚銘用子厚字凡十九北山詩十二或字所以南山詩五十二或

字皆以經爲例

江漢

周之二相世世稱周公召公宣王自幼長於召公之家故江漢歸功於召公而已

商頌

賡歌虞詩也每句有韻五子之歌夏詩也隔句有韻其四兩韻一換商頌商人之詩也詩韻之例盡在是矣那之首章隔句用韻兩韻一換至綏我思成以下又每句

用韻篇末別出嘗將二韻結之烈祖以祖祐所酤四韻起中間申錫無疆開下文連句之韻似以三無疆爲之節後之人交互用韻始此商頌多每句用韻玄鳥長發殷武皆然禹敷下土方朱子引楚詞改正方字絕句可謂至當玄鳥五換韻邦畿千里之上疑有逸句長發前六章皆每句有韻惟卒章兩韻一換殷武每句有韻惟第四章交互用韻其末別出國福二韻結之五章以翼極二韻起而下文連句有韻卒章又全章連句用韻自

來假祁祁之祁當協伽

後作詩者用韻皆以商頌爲格例皇華之首章即交互用韻之例楚詞九章皆兩韻一換以至漢之栢梁即每句用韻之例唐詩猶有別出二韻起結如杜今夕行石犀行七歌等詩皆别出二韻作結末

經說卷二